三法第二 卷下 龠
之二也
婆素跋陁撰
符秦西域三藏鳩摩羅佛提等譯

已說惡行云何名愛荅愛欲恚嫉妬
修妬路嫉妬憍慢其人皆以為嫉妬也 欲恚嫉妬者是三謂之
愛渴愛彼是三象 即上三疾之根 彼三象无數
行問云何荅欲婬有着梵行 修妬路也 婬着
有着梵行着者是三欲彼婬名五界
色聲香味細滑是三象依衆生各各
染着不多着雜物彼婬着男女不成
男 修妬路 婬想着女也男男也女 男女各有想也
不成男也男男也不成男 亦各各有情也 問師
雖說色男中着復言今女男不成男何
以作是語以何不惡荅女男不成男
相因色男為本各各着有差降不名
染着雜物世尊亦說我普不見一色
中染着如男女色 普者十方大千界也 女如男色
是以五界无苦三有小中大小者男
欲中者女欲大者不成男欲有中 修妬路
婬有色有無色有中謂着此是有着
問如婬着別說女男不成男何故復
說有着荅由結說婬着有着依衆生

一切婬行法謂婬有彼着者謂婬有
着色行法色有彼着者是色有着無

說有著荅由結說婬著有著係衆生

一切婬行法謂婬有
著色行法色有彼著者是色有著無
色行法无色有彼著者是无色有著
是故別說無苦問云何梵行著名荅
梵行著者得无得失位希望欲得憂
修妬路梵行著名得希望不得欲得失
位便憂憂以是句義過去婬有著可
知得婬復希望不得欲得其ノ厶此中應有欲憂
如是有著如是婬有梵行著也各各
三分便有九若得女著希望不得欲
得得失位憂如是男不成男可知如
是婬著有九如是有著梵行者如是
問說今有是不聞梵行著是結荅我
已說阿那舍果上已說不還有結何云梵行无結也世尊亦說
三求婬求有求梵行求求愛欲著此
一義復說婬梵行中所棄愛常念問
假令尒者不足行梵行无著作如是
一切自合梵行荅彼當漸行行自任
行行梵行無著梵行福惡等度求鉢
賴堤彼隨一苦樂二櫃度三神通持言
奉法之第四也不求果求果者著我以此精進
梵行當作天中天如是行可著者此
即希望云何得梵行使得樂處是得

欲希望後世樂梵行令以愛為樂為

行當作天中天如是行古者此

即希望云何得梵行使得樂處是得

欲希望後世樂梵行今以愛為樂為

愛所飄作非梵行出我墮落戒自悔憂

是故梵行者愛欲竟也問云何恚名荅恚

者已親怨相恚修妬路已想親親想怨想

及恚是二恚問云何恚愛句處恚愛共合為一

義何以說恚愛同句荅欲想為恚從想為愛也彼

已想四門行怨想各有四其人云怨上當有親字也

問云何荅已親未得樂望得一也已得

樂懼失二也得苦欲使失三也未得不欲

又也何故怨未得苦欲令得苦不欲失

得四也如是已親各有四怨有相違怨親

未得樂不欲令得得欲令壞此怨欲

懷是恚是故愛句處問假使介已想

欲廣聞荅已想者三時懼失思惟省察修妬路也

三時名者過去未來現在時名如我

過去所失是故起恚意當有有有現在也

當有未來如是已想三時懼失恚問親云

何荅如親已修妬路如是已想三時懼

失是故恚生親想如是問云何荅為

我所愛者彼有所失是以起恚當有

有是故起恚如是親問云何怨荅怨

相違修妬路相違與彼異若我怨樂生

是故起恚當有有如是怨者欲令壞

三時欲滅盡是九恚問若此恚若苦

是故起恚當有有如是怨者欲令壞

三時欲滅盡是九恚問若此恚若苦
行有何差降荅恚者依因緣有亦依
十惡无智可知（恚九惱也若干惡之意三也因緣親怨也无智十惡之八也）問
為是一切衆生九恚行為等不荅此輩
住水地如畫石（僧姤路）此恚行住由衆生
如畫水畫地畫石種種依衆生則有
得說濡中增上如水中畫即滅地畫
延時若風雨足踐尒乃滅畫石石住
石滅（與石俱滅）是故衆生各懷恚不同或
起恚自悔咄我輩丈夫我輩性行於
壞法種種若自更自起壞法自起壞
意是以恚自息如畫水地亦尒恚已
起不能自除或師知識親覺寤是恚
得息去如畫地丈三者極惡不忍念
行意熾盛瞋恚充體彼佛辟支佛所
不能寤唯瞋恚與身滅如畫石此恚
義問彼云何嫉姤荅嫉姤者下等增
上起垢（僧姤路）貢高嫉姤相惑復相是
此彼是謂嫉姤是為三下愚也等愚
也增上愚也色富族術為首我勝他
是下愚勝已者謂與已等餘者不如
是等愚我出彼上是增上愚（自謂勝上二者也）
聞已說是下等增上相矣云何是一切

愚得當多種愚不恚已說荅下妄語

問也說是下等增上相矣云何是一切

愚得當多種愚不恚已說荅下妄語
輕毀慢怠（修妬路）若下嫉妬有三如是
妄語嫉妬輕毀嫉妬慢怠彼妄語嫉
妬名極意作惡自慶後輕毀嫉妬名
受他嗟歎汝善哉有功德具如是彼
人內懷歡喜外詐言我無是德慢怠
名晝夜眠寤不能由人身得度生此
意是謂慢怠此三者是下嫉妬也問
云何為等荅等者已嫉妬憍不敬（修妬路）
等我嫉妬有三我嫉妬憍不敬彼我
嫉妬名得愛陰（一也）彼受好惡（嫉妬也）憍
名供養雜種（而不受也此憍也）不敬礼師問云
何增上荅增上者甚嫉妬嫉妬中嫉
妬无限嫉妬（修妬路）增上嫉妬名甚嫉
妬嫉妬中嫉妬無限嫉妬此三者增上嫉妬
彼甚嫉妬名下名下等中我㝡勝此謂
甚嫉妬嫉妬中嫉妬名極妙中計我為勝
此嫉妬中嫉妬无限嫉妬名未得解脫言
得此无限嫉妬是嫉妬九義一切渴者有
有中作有（有三有也）是故愛句處嫉妬可知婆
素跋陀三法次二三度盡（於首三法之第二惡惡之三事次二也度亦盡也）
四阿含暮抄解第六（三法之第二品之第三也）
問已說愛云何无明名荅无明无智

邪智疑智（修妬路）無智邪智疑智是三

問已說愛云何无明名荅无明无智
邪智疑智(修妬路) 無智邪智疑智是三

无明智由口顯文字亦尒被惡口是
無(文无如也) 如惡子非子如惡明非明彼
无智名有為无為不說無覺(修妬路) 有
為無為不說無覺是无智問有為有
二內受外受云何是受荅有為內受
外受此二事(修妬路) 有為中无智彼當
知內受外受此二事癡也彼內受陰
界處各二行已受彼受也外受者草
木墻壁為首彼謂已受及他受外受
此二外受知此中一一遍癡雜內受
外受是无智世尊亦說六更處無智
無見是修妬路內受名受為義行結
因緣愚情是我所是內受名問云何
无為無為一涅槃此是无義云何處
三荅无為有餘無餘此二(二種舉上二以為三修妬路)
假令涅槃一无為彼由行說二也有
餘無餘此聞有餘名行結得愛是身
是有餘是有餘名彼盡一切結滅作
證盡身有餘如是有餘无餘名謂此
受陰棄更不受身如燈滅是无餘名
此謂一一或二愚此無為无智問
云何不說荅不說受方便滅教授

中(修妬路) 彼受教授方便教授滅教授

此說一[illegible]二是此異[illegible][illegible]
云何不說答不說受方便滅教授

中（修妬路）彼受教授方便教授滅教授
謂愚此不說无智彼受教授名命（天竺）
（音命與衆生同也）陰界處現在受內命受是教
授謂現在受內命法受由行結是受
教授不過去不未來法命受教授命
非一不若干得合命及身若是一无
常苦若異常爲苦若常者不行梵行
不常者不須梵行果受施无義無常
者无義邊斷方便中二無苦告法（師引）
（佛方便答異道兩將也）方便教授名過去未來現
在行方便教授方便教授此方便教
授名是三時相應如我過去時我是
衢黙王（梵言衢十名羊也眼也地也天也水也說也方也金剛也光也剪也如是比有十也其人不孑）
（是子常何也）未來當有名无勝現在時工師
達（況街）爲首諸行路貳暑（云商人也盡三世也）是未
受受已俗數故教授以此斷常若是
衢黙滅云何我是彼若不滅云何言
是我以世俗義說此方便教授問云
何滅教授答受盡不受息滅教授
（脩如路）受如上說彼盡不受不侵他已息
无餘度此彼岸是滅教授此斷常轉
逯如是一若干止如用本受般涅槃
教授是亦不說者此異者不般涅槃

若不異者不般涅槃如是見生苦已

這如是一者亡止如所本受般涅槃
教授是亦不說若此異者不般涅槃

若不異者不般涅槃如是見生苦已
不說已應般涅槃如燈滅內受一若
干苦不著受方便教授過去陰界處
本說如我名彌黙王如是未來滅教授
謂滅受為首說世尊般涅槃若方便
教授命不斷滅教受命常斷受教授
命有无斷已說无智
問云何邪智答邪智已身內受模見
(修如路也摸 如手摩摸也)見已身受內見摸受見是
為三邪智邪相違非賢諂是一義彼
已身見吾我自在相應入(修如路)五入我
入自在相應入是已身見彼五入名
幻化城野馬向鏡中象相似處計有
五入名我名者假借嚴具樹果似親
陰計有我自在相應名壞法芭蕉樹
盡水上不熟器似白骨時我富貴如
空邑使作主是已身見此是我身我
是已身見前著入問是內受云何答
內受斷常俱思惟(修如路)斷思惟常思
惟二思惟此說內受內受名無方便
受是義无方便外見彼斷名世間無
常不是常不是无常外有不外有不
無外是命外無非有无有彼命彼身

以為首二思惟名常外有無外有外

無外是命外無非有无有彼命彼身

以為首二思惟名常外有無外有外
無不有以為首是內受見問云何摸
受答摸受戒見依彼（修妬路）摸受見三
事生戒見一依彼初品已說戒以是
戒淨此戒受是二戒摸受（淨受二也）見摸
受此是諦餘者癡是著入諦身結亦
說二依謂戒見依彼略五陰身彼知
有或戒或見陰行淨此是戒摸受知
陰妙餘不妙是依見是見摸受
問云何疑智答疑智弥寶諦正受疑
（修妬路）弥寶疑諦疑正受疑疑名不能
持迷惑猶豫是一義問云何弥寶答
弥寶者佛法衆（修妬路）佛法衆是弥寶如
前已說佛薩芸若一切功德具足棄
一切悪解脫問何因故弥寶答以上
三功德是佛弥寶如是為大慈不妄
說法無因緣為作善知識佛出難有
不可思議無比法（十二部之第九）功德如是功
德具足成佛弥寶說法名方便方便
果此閻涅槃教授是世尊一切法為
寂上現諸法有為無為彼滅寂第一
修妬路彼是弥寶為無所作一切苦
滅至竟清涼行難壊難行無盡如是

功德具足成法弥寶僧者已說乃至

滅至竟清涼行難壞難行無盡如是

功德具足成法弥寶僧者已說乃至
聲聞一切是亦弥寶施得廣果報用
世尊語無上福田得世尊難無能壞
不相違廢如是功德具足成僧弥寶
此疑是疑智問云何諦答諦者俗數
栢第一義修如路俗數諦相諦第一義諦
此中說无解解在下正受无首也所謂疑是疑智正受四
解脫二觀處地水觀也因色觀四无色定觀并十想也二直無漏
前五想承十漏之前五第二第八解脫謂彼知
界正受此非持功德是疑智是苦苦
也重苦者苦而不知苦也如是習盡道如是四諦顛
倒欲界色界无色界是有十二行顛倒疑也
如疑智受義亦介欲恚慢愛之三也无智邪智
義邪見此別苦行說彼見横受已身
身內受見苦也三界戒摸苦道疑邪无智无明
三也邪戒摸習積聚說婆三跋陁三法次二內
受三度盡內受是第二之三音法名也愛三无明三六使也故結九十八

四阿含暮抄解第七首三法之三也

問已說功德亦說惡云何依名答依
陰界處修如路也陰界處者是名依此相
依是故依依立是義陰者界者處者
此衆生依作相應功德及惡故是依
功德惡可知問云何陰名答陰者色

行智修如路色行智是陰可知陰積聚

功德惡可知問云何陰名荅陰者色

行智（修妬路）色行智是陰可知陰積聚
東是一義此青黃赤白一長短小大
圓四方以是為首解色義所生物娃
受色陰知彼色有是受是色二義可
見不可見可見屬眼不可見異彼聲
香味細滑風如是以為首（是五事皆不可見）問
已說諸大彼受諸大未知云何知色
受荅諸大地水火風（修妬路）此地為四
首諸大相此是色一一等堅地也濕
水也燸火也動搖風也此諸大受彼
色烟雲塵霧影光鏡象五根淨以為
首（色五情也）

問已說色陰云何行荅行者身口意
依（修妬路也）身是依是故依身口是依是
故依口意是依是故依意此身口意
依已依也此是行有為所作是故行
修妬路說色有為此復以色成有為
行（行是色也）如穀子成穀子如是知五陰
彼無數彼是陰說如穀聚薪聚彼福
无福不純淅行

問云何智名荅痛想識（修妬路）痛想識
此三道品法不為他界所取（不為大欲所牽也）
世尊亦說謂忍則想知謂想知知則智

（忍則知痛知痛智所了也）此法雜是修妬路問云何

此三道品法不着他界所取
世尊亦說謂忍則想知謂想知知則智所寧也

忍則知痛知痛智所了也 此法雜是修妬路問云何
痛名苦痛者樂苦不苦不樂修妬路 痛
者痛之聲以此痛痛无形故去聲餘命不相應
若此痛痛此命相應是故言痛痛字
亦尒彼痛有三苦樂不苦不樂是故
各各生苦因樂生樂因苦生俱因不
苦不樂世尊亦說樂痛者苦分苦樂
不苦不樂苦樂分各對是義問云何
樂名苦樂婬不悪止生修妬路 謂樂說
此有三婬生不悪生止生彼婬生有
五界愛婬界乃至歡喜不悪生不彼
謗是義此是善出家者義戒戒想意
不變悔是想謂愛此是不悪生止生
根為首五盖得解脫无乱念禪等為
首念行是想謂念歡喜此止生自守也
止生名謂無熱根義中不着不受也 止
生亦尒說此是三樂痛問云何苦苦
苦者生老死修妬路 生老死者此是苦
痛彼生名苦如生疽老如熟疽死如
疽內潰流入支節若生已有一切苦
此是生苦世尊亦說生已截手為首
老苦色變力消如壓如壓油也死苦一切所
愛財物離為首苦痛問云何不苦不

樂苦不苦不樂者謂三界修妬路 此下

愛財物離為首苦痛問云何不苦不

樂苦不苦不樂者謂三界作如路此下
苦不樂痛此有三當知不苦不樂苦
樂相對界中當說前三界說前二苦
樂痛不苦不樂三界是知欲界有三
色界二樂无苦樂无色界一不苦不
樂是故此一切界相應問云何此依
苦樂依欲為妙苦依恚為妙不苦不
樂癡為妙何故此有樂痛謂无欲欲
已盡如三禪苦如世尊頭痛檐脚不
起恚不苦不樂第四禪及四無色彼
癡稍盡是故如相應說問此從何所
起苦彼因緣行界生修如路彼苦樂不
苦不樂痛行生因緣生界生如是為
九苦平遇痛問因緣无數為盡是因
緣也不盡是乎苦因緣生福無福无
餘隨數修如路此苦樂不苦不樂痛因
緣生彼因緣有三福无福無餘隨數
相應福是樂不福是苦无餘不苦不
樂彼福者苦行對三禪也无福苦行
无餘第四禪及无色也問如福說施
戒分別也如師說分別禪等無色是
一向說福樂苦此彼受無所傷受三禪也
如與比丘三衣持鉢與佛啚羅刹喻也衆衆

比丘者非一人以喻十二門鉢与覺護喻一切三禪也不與佛啚羅刹比

一向說……

如與比丘三衣持鉢與佛畜羅剎（畜也 衆與）

（比丘者非一人以喻十二門 鉢与覺護喻一切三禪也）不與佛畜羅剎比

丘三衣也與鉢耳若復有勝佛畜羅

剎比丘者三衣與如是分別禪等无

色福三禪受福三禪分別受異他與

是故禪福无所傷問此行生云何荅

行生者巳身他行俱（如俗路）行痛有三

己身想他想行有二知樂想苦想如

自刀剌巳也若巳㮇檀用塗（自活）他想

彼繫首破樂俱想語他為我剌頭治

塗以此為首（俱兩也剌彈首鍪 鍪首如是此也）問此界生

云何荅界生者時患卒遇（如俗路）問界

異說欲色无色為是界荅此非是界

除衆生此是因緣略舉要有三想時

患卒遇是界想彼時名夏冬春（如俗路）

夏時冬時春時此三時知也潛夏時

聚（風增 唔藏）唔冬時聚（風增息也）風春時（衆潛揚 唔息）

如方說時想苦樂痛有問云何患為

如苦行愛癡如所說說耶荅此不也

是法身相對耳此說依大身異彼患

風潛唔（如俗路）此是風潛唔患大身彼想

痛有問此云何卒遇荅卒遇除衆生

因（如俗路）卒遇名除衆生因苦痛生垣牆

樹山崖崩為首所因衆生斯巳他俱

入內此痛義智問此云何想名荅想

樹山崖崩為首所因衆生斯已他俱

入內此痛義智問此云何想名答想
有想無想有所有相修妬路想增益相似
說此中隨修妬路以想為首增益相
是義彼想名及依是義无想無依如
衆多瓶或有言此是麨瓶此是蘇瓶
以此想得分別此中無麨无蘇空是
無想受如是聲為首想增益受聲為
首除是受無所有名此非所有如是
相欲為首說所有彼雜欲者欲解脫
處知相無所有知相若虛空識處受
无想有想无想處想雜想无所有無
所有智相問此識云何答識者欲起
成未成門行修妬路无色俱依因縁可得
識種種識是識各二識心諸與根識六情皆尒
此是三起成門不成門下依俱依因
縁可得此三因縁起世尊演行因識
若復名色因識若復眼因色起眼識
此是三行所作是故彼起陰陽精舍
在母胎識生此是生生因行在胎中
稍長聚藕蔡上水也轉長如小指狀也漸凝凝為皆
轉孚末成門謂識是名色因六情未成為名色田
若復成門未滅滅正受因根義識生
此二依因縁依一義不異依得識是

故因縁得問何故重說智前說戒息

此二依因縁依一義不異依得識是
故因縁得問何故重說智前說戒息
智依何故復說智荅依智所布智是
二此中依智彼依智如戒分二說如
是此知是故無所傷婆素跋陁三法
次三初度說竟也

四阿含暮抄解第八 第三之二也

問已說陰云何界名界者欲色无
色(修妬路)欲界色界无色界者此是三界
持彼此行是故界也此一切衆生受
至不般涅槃无餘問云何此欲界名
荅欲界者人天趣(修妬路)人天趣取要此
欲界欲此聞持是故欲界若與欲是
故欲界問云何人荅人者女男命根
相四方依(修妬路)女根相男根相命根相
此一切人也彼一切四方依彼女有
女根義也男有男根也問命根相為
非男非女乎而別說命根耶荅雖說男
女命根相餘處有異不成男不應女
相不應男相唯知有命根相陰陽精
合(犍茱上水狀也)凝聚轉長轉堅命相趣未
成男女根是故異問云何方名荅方
者閻浮提弗婆鞞提衢陁尼瞿恒鳩
羅婆者彼謂如方相弗婆鞞提次衢

陁尼瞿恒鳩羅婆南閻浮提此葉如

羅婆者彼謂如方相弗婆鞞提次衢

陁尼欝怛鳩羅婆南閻浮提此葦如
壽數樂有限諸具為首有異（其居生之具也）
轉上轉上妙問天有二行婬棄結此
二何者是荅天執手口義見行婬（修如路）
行婬此受棄結不復入此天有三行
婬行執手行口義行（言語成婬）見婬行彼
口義婬行化樂此染着意女亦染着
共語言須如是便欲生若一染着不
成婬如此閒執男如不相染如母姉
女相抱耳化化已所愛男俱樂是故
化染（五天婬也男女同欲便化已令前人悅之而共言語成婬也）見行婬他
化自由相應彼如展轉相染念展轉
相視如是婬生有不染視如已他化
自由相應是故他化自由相應（六天見他化着之以成婬也五天自化而成婬）
問已說口見婬行前不說
執手行婬荅執手行婬有二相抱執
手（修如路）謂執手行婬天彼有三俱行
婬相抱行婬執手行婬彼俱行後當
說相抱行婬名焰摩彼展轉相染意
如抱女尋婬生獨一染著如此閒相
抱樂彼如是得不著意如尊長夜起
樂喜意是故焰摩（秦言夜半）問云何執
手行婬荅兜率陁彼展轉發婬如女

共執手行如是婬生獨一染着如相

樂喜意是故焰摩秦言夜半問云何執

手行婬荅兜率陁彼展轉發婬如女

共執手行如是婬生獨一染著如相

抱不染著如尊長自有侍從喜是故

名兜率陁秦言止足天不犯他婬梵曰自有已慧不卬人故曰自也問云

後當說俱行此云何荅俱行者三十

二第一天也大王地修如路有二著二婬此一

切婬行係二係行義此二想師說如

人彼三十三須弥頂彼如人行婬四

大王遊乹陁羅上秦言持天地山也彼亦如人地

者此閻地樹河山上居處愛所欲得

此一切天如所說有下風而无便利

轉上轉上兩倍樂此輩天欲界住者

問趣云何荅趣者地獄畜生餓鬼修如路

地獄畜生餓鬼此是三趣无善趣故

惡趣彼地獄寒熱因緣想修如路寒地

獄熱地獄因緣想地獄獄一義極苦

是故地獄中无可樂是故地獄彼多

種此當說彼寒地獄者能語了了語

不語修如路三語相寒地獄能語不了語

不語極多語彼能語者字可了是故

能語問云何能語荅能語頞浮陁秦言卒起

尼賴浮陁秦言不卒起阿波披秦言敢修如路此三

寒地獄能語彼卒起者數拘利至百為一次復至百如

是五名卒起數為聲如十摩竭國人也胡麻揩

一揩二十聚也念百歲取一胡麻此

是五名卒起數為聲如十摩竭(國人也)胡麻搭
一搭二十聚也念百歲取一胡麻此
時猶可盡尒許百歲彼卒起地獄衆
生命如此四搦成一外四外成一獨
籠奈十六獨籠奈成一佉鉢(取也)二十
佉鉢成一搭如是命為十倍成不卒
起以此十倍作已餘者亦尒知若不
卒起中以寒身體皰著生是故不卒
起(毛數皰著身也)身無空處皰滿是故不卒
起戰獄名寒内松落作尒戰喚阿波
波問云何不了語荅不了語者阿吒
鵂吒鵂優鉢(修妬路)此三不了語大逼
迫時不耐苦稱阿吒鵂吒鵂作如是
不了皮落如優鉢(皮落但有内存)甚寒因緣
合會使皮落優鉢花部身亦尒彼於
此間誹謗賢人優鉢羅受罪(句則受罪如優鉢)
問云何不能語荅不能語者須揵提
(極香花)拘物度(白花)分陁梨鉢暮(藕花修妬路)此
四地獄不能語唯極冬疾風吹身令
強須揵提(修妬路)拘物度分陁梨尒藕花
隨其象身更苦喟喘(喟音穹 [illegible]及)身戰慄
住此誹謗賢人是須揵提如是一切
殃受此苦如是十劫盡是寒地獄十
也四方閒輪圍山(鐵圍)著(近也)上夹如覆

舍入常闇寘寒切破身如蒙大火然

也四方閻輪圍山（鐵圍）著（近也）上夾如覆

四分含注看抄解卷下　第二十丈

含入常闇冥寒切破身如蒹大火然

竹箄身聲吒吒（猶駮駁爆也）如熟橘甘蕉

自剖展轉相棠生想此中亦有人受

苦者也一切謗賢聖受此世尊亦說

可誹賢聖者百千墮平起地獄心口

顏惡此是寒地獄問云何熱地獄荅

熱地獄者所考掠處少考掠處无考

掠考掠處（修妬路）熱地獄有三事考掠

處少考掠處无考掠處考掠處行所

作此中眾生或役多役少或自苦役

隨行造此生而受苦彼考掠處還活

獄帀獄黑縄獄（修妬路）鞞耆婆（誰伊反）市

獄黑縄獄此三考掠處還活如倒懸

羊頭以斧斤破為首獄平削肉盡索

因緣合會冷風起肉還生非好因緣

會作苦有鉞（斧）大如半月彼各各起

𤸷此本逼迫我我當還逼迫之如刈

竹箄䕨（鐵相破如此）以此怨意死便生彼

黑縄者以縱礫縛縱礫身已叚叚截

也此以刀剫眾生身熱銅鍱遍纏其

身肉血脂流此間以鞭眾生為首及

出家者託言持戒眾檀越施與衣着

亦同此大闇冥惡烟薰倒懸驅吸咽

四分含注看抄解卷下　第二十丈

此間以烟薰衆生受此罪大市者手

亦同此大闇冥悪烟薫倒懸驅吸咽

此間以烟薫衆生受此罪大市者手（合掲）

脚頭鼻為首被截也坐在市屠罪如

此熱鐵地熱鐵火車獄卒張目喚呼

駈使走此間牛馬為首極困苦抱持

他妻令上劔樹極然為首苦此孝掠

也由因縁獄卒不被焼罪者被焼不

可思議行報問少孝掠云何荅少孝

掠者聚大帝吳被炙（修如 路）此三少孝

撈彼大聚者畏獄卒无數千衆生入

山内隨縁前行自因縁値火適還為

獄卒所駈彼兩逼迫山倶合似如磨

而象河彼於此磨為首及輪磋衆生

肉爛盡（輪外國輪 油傷衆生）（壓）或復以熱鑯曰五

百歳擣因縁所產命不盡彼於此彊

指須曰仌撈殺蝨為首（曰亦擣傷重於此 須臾曰仌彼報然）

彼大帝吳者一切皆然山周市屶崚

悪獄卒無事而恚何以走不走帝不

啼如是生過以熱鐵椎擊破首此間

人為重事（外國孝曰重者 十八軽孝三十六）被炙者象如

浴室（失頭 壓）熾然銅甯地駈使入熬使熟

熟已駈出彼大身悪狗食其肉食肉

盡風隨吹肉復生尋駈使入此間養

登命存煑炙問云何無孝掠處荅無

孝掠處者帝吳被炙無分米（修如 路）此無

登命存煑炙問云何無孝掠處荅無
孝掠處者啼哭被炙無分米（修妬路）此無
孝掠處彼啼哭大熾然熱鐵衆貌底
極阬展轉相逼大嘷呼以盖覆大苦
於此閻焚燒曠澤作窑鈍穴熏穴居
者也彼炙者大多焰相搏鐵山周帀
剎又剌炙一面熟熟巳又自轉或人
自轉（周帀燒）於此閻錐剌人及拔翅甲也
无分米（无分米无不痛）周帀火燒其城縱廣
百俞旬熱銅薄覆其上四門縱廣上
下火在其中无空歃處尋火燄走身
體爛盡无分米不痛於此閻殺父母
羅漢起惡意向如来壞僧若造十惡
行因緣所牽生彼此三无孝掠處也
因緣地獄彼處處河曲閒石腹閒大
曠澤中受種種苦此因緣地獄此盡是
地獄
問云何畜生荅畜生者地水虛空行
（修妬路）一切無足兩足多足（修妬路）畜生地上
行水上行虛空行彼地行牛驢駱駝
為首水行魚摩竭失收摩賴（牧深幽反）為
首虛空行鳥及餘小虫一切無足兩
足多足無足蚫為首兩足烏為首多
足牛蜂百足為首彼種種作惡增癡
行生此中問云何餓鬼荅餓鬼無食
少飡大飡（修妬）此三

足多足無足蚿為首兩足鳥為首多

足牛𤛓百足為首彼種種作惡增癡

行生此中問云何餓鬼荅餓鬼無食

少食大食(修如路)此三取要言之若干種

餓鬼問云何無食荅無食炸焰鍼臭口

(修如路)炸焰口鍼口臭口此无食彼炸炸焰

口中焰氣還自燒面象如炸拄慳貪

嫉彼受此苦果也鍼口者腹大如山

口如鍼孔雖廣見飲食已而不能得

臭口者如糞臭剻燒死人臭自口臭

内熏五藏憤脹氣出无腹(无腹小也)(還)念食

若干種受若干苦此是無食問云何

少食荅少食者臭鍼毛咽癭(修如路)臭

毛鍼毛咽癭此是少食或少得不淨

食是故少食彼毛鍼者牢堅長頭利

毛覆身節各各不相近(怒相觸毛入深也)毛還

自刺身如鹿被利箭苦值得便食

(逢物便齧)臭毛名極臭毛覆身風吹自毛臭

氣起熏鼻發恚意自滅毛更此苦

咽癭名由已因緣生轉轉破癭臭膿

血流而各食之問云何大食荅大食

棄吐殘食大飛(修如路)彼棄吐食有二或故

與族終亡者去(得也无種中此世種親祀七一親族則得食也佛荅吐也)

不故與者街巷四道所遺落者去受

身如此彼前棄及吐聞吐聲如被請

走食吐以為力天祠為首施已而還

身如此彼前棄及吐聞吐聲如被請
走食吐以為力天祠為首施已而還
棄因此生彼彼大飛閱叉羅剎獸鬼
畜生人天作形（修如路其人上三至獸鬼亦修如路也）此是
餓鬼火飛鬼彼象如天自然往由因
緣或有好衣食而不得食无量百餓
鬼營從如親墮獄来見諸親大愁苦
欲吐以此為患（如天一也好食二也无量三也）畜生人天
此餓鬼畜生形人形天形若干種行
所致此欲界中
問云何色界中荅色界中及念无念
樂護行（修如路）色界名彼无欲但由禪
使然除瞋恚得柔和色淨如金此是
界義此及念行无念行苦樂滅護行
也及念者樂是故及念除念是無念
除苦樂息也觀疾轉高解脫如御馬
卑問云何及念荅及念自覺无覺
首行（修如路）及自覺是自覺除自覺
無覺也樂如是如此禪說自覺初也
無行二也无覺初二中間此禪行色
界生也隨衆生為說禪問云何自覺
生荅自覺者梵富酸（淨師）梵迦夷（淨身）梵
波梨沙（眷屬修如路也）自覺行禪已生彼中
淨師淨身淨眷屬生已下中上隨其
樂大梵无覺生无行義問云何无行

淨師淨身淨眷屬生巳下中上隨其
樂大梵无覺生无行義問云何无行
荅無行者波栗阿婆(少光)阿波摩那阿
婆(无量光也)阿婆嘬羅遮(光音速未反修妬路)无行及念
樂生此天少光无量光光音此名隨
所欲或雜想口語光出少是故少光
口出光多故言无量清淨无量故言
光音(清淨口言明淨)問巳說念樂云何無念
荅无念彼栗多首波(少淨)阿波羅摩那
(无量淨)首波首波訖栗那(修妬路遍淨)無念
乞樂禪俱去(得也)生彼三天彼少淨名
少是一義此是少功俱去少三禪生
少淨天如是少樂報中中无量淨
生上生遍淨問云何護行(自守)荅護行
護樂无想首陁跋婆(淨居也修妬路)護俱去
(得也)有三行有想想滅覺相應彼護樂
者翗疑呵破羅想天(果實天也)首阿跋娑
護樂生是故護彼如上中下果實知
阿先如薩倕(鄰戈反无想)淨居彼果實第
四禪下中上功大生彼(下生无果天中生福光上生果實天也)
以此想滅俱生无想天(拔羅門謂涅槃者)彼念
想識滅彼想謂結盡无復垢唯有色
身行身一處(稍滅行往故不死生差故曰行身有四事)彼死起
想生来(拔羅門自謂此天為般涅槃知命將終謂聖見撥故生惡道也)問云

何淨居名荅淨居者修提舍(善見天)須

想生来婆羅門自謂此天為般涅槃知命將終謂聖見欺故生惡道也問云

何淨居名巻淨居者修提舍善見天須
提舍鄰善好見朔首陁清淨天上中下也修如路也淨居
名諸結盡此功德名耳問五淨居地
何以說三巻清淨阿朔麗舍盧難又阿
巻波阿迦貳吒一究貴天上之上中下也空定亦上中下三天阿鄰含王之并八天
也修如路無所觸無熱一究竟此三清淨知
分清淨為三故有五色說色界
問云何無色界巻無色界已說上分
別无色界已說彼分別来生无色界
是无色界是閒正受然後生彼如是
作已道果有如稻穬子成果實婆素
跋陁三法次三說二度盡

四阿含暮抄解第九第三之三也

問已說陰界云何為處巻處更樂異
學解脫處修如路更樂處名異學處解
脫處此三處係義如天處若出家懇
懃彼此得覩見恐懼是故處問云何
是誰處巻功德惡俱修如路彼功德解
脫處惡異學處俱更樂處此、著意
而行惡清淨意發功德行問云何更
樂處巻更樂處近著不近著行不行
修如路更樂處近著行不近著行无行
行是義此閒因緣說如相應即是行

近著此行是故近著行如是不近著

路
行是義此閒因緣說如相應即是行

近著此行是故近著行如是不近著
行知問云何近著行荅近著行者鼻
舌更樂修如路鼻舌更樂此是著行鼻
香入鼻內而受香香是鼻行雖花
在遠花香猶入鼻而受香香亦是色
若北風香至南而不還北是故花香
入鼻受味亦如是味著舌已而受味
不在器中如是更樂更樂身根是亦
入行細滑重輕軟堅平不平寒熱細滑八事以
此以此行著受是故以近著行問云何不
近著行荅眼耳意修如路問已下十一字共人著眼耳
意此三不近著行問眼亦少著受境
界耳亦如是耳入鼓納聲受意亦无
色當云何知不近著行荅以是故不
近著說所謂不近著界受問云何齊
限不近著荅无齊限此閒月在四十
千俞旬住受見或五里處住隨力根
見在故近著行不近著行但界見受
不蹋道難反入眼受即離則受如是耳離
受聲不遍耳得受聲是亦隨根力受
意无色无有遠近是故不近著行說
問云何无行荅無行已他受无受修如路
已受他受无受此無行彼已受者色

爲首他受者及餘六色聲香味細滑

巳受他受无受此無行彼巳受者色

為首他受者及餘六色聲香味細滑

（其人云　云有聲）无受牆為首螺聲優鉢香為首

等无有行是故无行此是餘行無有因

緣此是五界无因緣有是他因緣法

義多

問巳說无行更樂處云何異學處荅

異學處者一處嶮偽无義論（修也　路）一處

義論嶮偽義論无義義論此略要異

學處三一義彼一處義論名如因提

幢幡竿八人舉来中或有說掃跋達

提持来或言天與諦在中不獨舉（一人言）

雖多无一人不得舉（雖多已下更荅獨舉）作如是

說一處義論何以故義有三前因緣

報（一人言也言專前世所為也）現在人所造（其一人言若專前世何用現在）

（所造耶也）他喜與財（其一人言喜施財天使之然也）此中因緣

至此現一處義論嶮偽義論名如彼

因提幢幡竿或言非人舉来唱齊所

致此是義嶮偽義无義論名如因提幢

幡竿此非人舉来問云何一處義論

義荅一處巳他人所造及能論（修如　路）

巳人所造有二宿命因緣所造今命

所造彼及宿命所造當知是因緣受

報想天所與如是義有三如上說彼

若言因緣人所造他喜與財作如是

報想天所與如是義有三如上說彼

若言因緣人所造他喜與財作如是
說一義論所造因緣華无人所造無
反復不可信此華不足往来若緣所
作如是一切无所作如是為首悪問
云何嶮爲荅嶮爲義衆生法俱根義
想（修如路）嶮爲義論衆生論法論俱論彼
衆生法相應衆生所作淨不淨若少作衆
生法所作此是嶮爲義論非衆生作
非法所作非俱所作（上非上豆有何以故）問云何
衆生根義想荅衆生梵摩末如婆盧
頻糅（八辯神也）論（修如路）衆生所作如梵摩所
作末恕婆盧（主地神也）所作頻糅所作如
是論不知觀梵摩論者言梵摩造虚
空虚空造風風作水水作地地作草
木衆生如是前梵摩作論此一切是
悪若梵摩作虚空地者住何所處而
作空地也若展轉作者事違如是為
首悪也末恕婆盧頻糅亦介問云何
法荅法者時微性論（修如路）時作一切微
作性作此三法義論彼時論名是一
切皆時之所生是一時皆時之所成
熟也是一切皆時之所斷是一切皆
時之有為（首盧）誦此為偈彼不相應一
處如上說不足往来彼於此合（上四事同故）

成非意此亦時所作此下曰應意何以

處如上說不足性來彼於此合（上四事同故）

或生意此亦時所作此不相應何以
故空无所有時自亦空教他所作不
合如是惡也微者亦不合彼无念此
事不相應性亦如是性若有起非性
事若无者無義若无義有所起如是
一切有者性有何差降若御生此意
性有常此不相應無常者不變如
是惡也（性者常然也常然則无然不然故曰不變也）問云何无
義荅无義者自然強伏无所有（修如路）
无義論有三自然論強伏論无所有
彼自然論者自然有生不有餘想剌
如刹无有人刹之者以此為首強伏
論名隨物欲生如大水泉源草木枝
葉隨中聚作一摶此是強伏隨風來
或吹向北或復東西如是種隨所欲
起无所有名空盡无所有有何相應
何者相應都无所有此輩盡是惡向
故若自然有者子不生也田作水溉
灌以見時為首若无是者子不得生
是故不自然一切作所致報
問已說異學處云何解脫處荅解脫
處想禪誦（修如路）想禪誦此是解脫處
解脫惡盡彼解脫此三處依是義依

此已得解脫想因緣是義彼想依辟

處想禪誦修如路想禪誦此是解脫處
解脫惡盡彼解脫此三處依是義依
卄才三十丈 鎰
此已得解脫想因緣是義彼想依辟
支佛得解脫前品已說禪此當知彼
亦依聲聞而得解脫問云何誦荅誦
者說聽諷誦修如路說聽諷誦彼說名
隨所聞法說如所聞法受諷誦隨所
聞章而轉誦之聞已說諷誦修姤路
阿毗曇鼻貳何故重說荅此亦分作
三諷誦三事得果說時聽時誦時佛
弟子有四諦受生戒度也施受俱来施度也
滅受俱来禪度也慧受俱来智度也此如
是相應諦聽得解脫施說得解滅坐
禪得解慧諷誦得解是故解脫處義
如是三法相應觀無乱意欲求無為
夬第得解脫解脫義斯慧者生世尊
世婆素跋陁三法次三誦三法度盡
盡三法度記曰聽我說偈偈千二百
偈三十二字首盧也傍人讀佛列二十七
字也梵本四十六葉一葉二十八首盧

四阿含暮抄解卷下